正法念處經卷第三十二
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
觀天品之十一 三十二天之八
誠
尒時天子念其天宮還於天上是時
邪見外道諸婆羅門言此諸地其天
其天之所攝受或作諸論或作讚歎
如是林中所住邪見外道諸婆羅門
見之敬重頭面頂礼但觀其相而生
敬信不如實知是第二天復生分別
見此天子處處遊行身如火聚謂閻
浮提人身入火中以是因緣生於善
道受諸天身外道邪見諸婆羅門即
作邪論或自立宗或自說因自說譬
喻或作讚歎既自邪見復為他說令
他受行以火燒身望生天上如是天
能如實見知說邪因果非實果報身
壞命終墮於地獄
復次邪見外道諸婆羅門住林中者
生於邪見觀此天子從天來下向閻
浮提以遠見故見不明了遥見天子
從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還
天上林中所住諸婆羅門見是事已

自生分別謂閻浮提人投赴高巖以
是因緣生於善道受諸天身是故邪
見諸婆羅門自墜高巖欲求生天復
以此法為他人說造作邪論或作讚
歎說此邪法以為業果以其邪見妄
說因果身壞命終墮於惡道地獄之
中是名邪見
時林中住邪見外道諸婆羅門見此
天子從天來下向閻浮提去之遙遠
不見正色但見大光猶如火色妄生
分別便謂閻浮提人供養火故身壞
命終生於善道受諸天身何以故火
是一切諸天之口是故供養火者得生
天上作如是等妄生分別不如實見
造作邪論或自立宗或自說因自說
譬喻自作邪見復教他人令入邪見
如是邪見諸婆羅門自無利益令他
衰惱身壞命終墮於惡道生地獄中
復有邪見外道諸婆羅門住在林中
見此天子妄生分別遙見天子不飲
不食時婆羅門作如是念閻浮提人
不飲不食以是因緣身壞命終生於
善道受諸天身我今亦當不飲不食

復教他人令學其法造作邪論或作
讚歎說此邪法以為業果以是因緣
身壞命終墮於惡道生地獄中如是
外道不如實知開惡道門
若此天子或住少時或須臾頃於閻
浮提過於百歲外道邪見諸婆羅門
便作是說如是天子常住不動不破
不壞造作世界能壞世間外道見之
便作邪論或作讚歎說於邪因以是
因緣身壞命終墮於惡道生地獄中
如是無量不如實見造作邪論不如
實見自心欺誑不如實見如是比丘
觀諸衆生為心誑惑以偈頌曰
心為惡鉋　愛毒周遍　螫人五體
盧生大悔　愛河廣大　五根津濟
此岸恐怖　彼岸安隱　見之妄解
不如實知　是邪見人　墮於地獄
是邪見人　非因見因　墮於地獄
顛倒見故　愚癡之人　迷於因果
有獄所縛　受諸苦惱　業之果報
則有生死　若如實見　則到彼岸
愚人求欲　為欲所惑　墮於地獄
如鐵援火　人中持戒　奉修正見

而得生天　非由苦行　與諸外道
行邪見行　恃智邪慢　誑惑他人
入於愚癡　黑暗大海　世間受苦
以邪見故　非以苦身　而得解脫
智者所說　調伏其心　燒煩惱山
則得解脫　修行正見　滅諸煩惱
見於實諦　則得解脫
一切外道　惑諸世間　無有寂滅
不妄語處　世間外道　虛誑甚多
百劫求之　無有少實　出世之法
皆是真實　世間言說　繫縛如毒
愛心造福　得無常樂　出世之法
則得常樂　不淨衆惡　因緣和合
空有言說　而無誠實　如是妄說
虛誑之人　墮於黑闇　可怖畏處
如是比丘實諦見之說如是偈云何
衆生得真實知得真實見不起邪見
邪見之論自無實見令他邪見以邪
見論或自受行或為他說自墮地獄
亦令他人墮於地獄時諸天衆觀察
一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十
三天至於天宮向餘天衆如前所說
復於園林遊戲受樂妓樂自娛種種

功德皆悉具足一切衆寶莊嚴之處
遊戲受樂乃至可愛善業盡從天
命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生
若生人中常受安樂無有病惱離諸
衰亂豐樂國土而於中生受丈夫身
諸根具足或為國王或為大臣以餘
業故

復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天第二
十七地名智慧行衆生何業而生彼
天彼以聞慧見有衆生大心持戒修
行善業如實見於業之果報心有信
樂常行善業捨於不善其心質直遠
離惡友乃至不與同路而行不共言
論不與同住如是善業悉遍修習如
鍊真金於現在世為一切人之所愛
敬以修善故

若有比丘常修讀誦修多羅毗尼阿
毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜
心不懈息若夜闇冥廢其讀習若有
衆生敬重佛法及與比丘施僧燈明
敬重法故敬信三寶復行布施令得
增長讀習之善若盛熱時以扇布施

令無間寬亦無熱惱聞諸比丘談論
聖法心甚喜悅二種功德因緣力故
是善業人自利利人身壞命終生於
善道三十三天慧行之地生彼天已
以善業故其身光明勝於日光滿足
十倍一切天衆之所供養無量百千
天女圍遶供養恭敬皆是天子先所
親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙
色相威德皆悉莊嚴離於妬嫉平相
愛敬不離須臾皆生歡喜親近天子
手執蓮花或執金花或有銀花毗琉
璃花頗梨迦花或雜寶花若金蓮花
白銀為莖赤寶為鬚毗琉璃花眞金
為莖青寶蓮花白銀為莖硨磲蓮花
青寶珠王以為其莖赤蓮花寶金剛
為鬚如是天女至天子所以所持花散
天子上猶如盛夏降澍洪雨諸天女
等以諸寶花散於初生天子之上亦
復如是
尒時天子見諸天女心生歡喜欲心
即動惡欲心發從其座起得未曾有
詣諸天女踊躍歡喜皆共和合娛樂
受樂歌儛戲笑遊戲娛樂令此天子

欲心增長如是天女周帀圍遶遊於

園林天諸園林衆寶光明一切諸欲
皆悉具足於此樹下遊戲受樂種種
衆鳥歌衆妙音與天女音不可分別
莊嚴欲具花果充足種種流泉蓮花
河池有百千種圍遶園林如是天子
與諸天女遊戲娛樂受無量樂以善
業故
是時天子復與天女更詣異林彼樂
自娛隨念具足受天之樂聖人所愛
持戒之果成就果報如是天子天女
圍遶復往詣於摩尼支羅遊戲之林
先舊諸天見此天子皆出往迎心生
歡喜猶如見於親族兄弟安慰問訊
共入林中五樂音聲受天之樂如是
天子受種種樂復於摩尼支羅林中
無量歡喜目視衆色心生喜樂其地
園林皆以七寶而為莊嚴金色寶衣
莊嚴林樹如是種種寶樹莊嚴其地
柔軟無量飲食從河而流目視如是
一切衆色眼甚愛悅如是初生天子
與諸天衆娛樂受樂天子復詣毗琉
璃地共天女衆次第見於摩尼寶衣

從樹而生其色明淨甚可愛樂微風
吹動隨風上下無量色鋒以為莊嚴
光色如燈諸天見之發希有心生大
歡喜共天女眾往詣此樹作天伎樂
遊戲受樂是時諸天於此林中心生
希有即於花中出天摩偷具足一切
上妙之味一切天眾昔所未見色香
味觸見之皆生百倍悅樂飲天摩偷
上味之酒天子飲之共諸天女遊戲
受樂歌眾妙音讃天王釋以天帝釋因
緣力故令我於此摩屋支羅園林之
中受五欲樂味若摩偷色香美味從
樹花出最為希有我今飲之百倍受
樂尒時天子共諸天女以毗琉璃器
盛滿摩偷天之上味遞共相勸飲此
天味此諸天眾於人中時布施持戒
今得如是勝妙色香上味果報隨其
本業上中下報心生愧耻樹上有鳥
名飲摩偷見諸天子心生愧耻即為
天子而說頌曰

眾生癡所使　飲於摩偷酒　現觀癡所繫
會著於美味　摩偷癡羂網　飲之至命終
退墮於地獄　諸龍亦如是　若見觸嗅嘗

令人心變醉　是故眾窮網　智者所捨離

見之生貪著　觸之則嗅嘗　嗅之心貪味

著味為業繫　一切繫縛中　無過貪嗜味

壞名聞色力　以其著味故　嗜味所迷乱

自善常惛醉　心迷致癡荒　不知善惡法

丈人所輕笑　眠卧於糞穢　而無所覺知

不能自動發　酒能壞名聞　踰過於死畏

猶如飲毒藥　亦如死網羅　飲酒之為患

三十有六失　既知此過惡　應當速遠離

大姓智慧人　為酒之所汙　衆人所輕忽

如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀呰諸天何況

餘天與諸天子飲於天味上中下味

色香具足如其善業願行種子欲已

復詣臨陁羅殿林於此林中欲行遊戲

聞種種音心生歡喜青優鉢羅以為

首鬘天子天女共相圍遶歡喜遊戲

心常念欲金色光明陁羅林殿既受

樂已復往詣於弥伽雲林既至弥伽

雲林之中見百千殿天鬘莊嚴

介時天主釋迦提婆乘伊羅婆那大

白象王與諸天子天女眷屬圍遶心

生喜悅為欲利益放逸諸天時諸天

衆見帝釋來悉皆出迎皆以頭面
礼天主於天主前出衆妙音歌舞戲
笑歡喜叫呼時天王釋以手執言慰
問諸天在於伊羅婆那白象之上告
諸天曰汝以自業受於天樂我今欲
還歡喜之園除阿修羅瞋恚恃怙大
力慢心時諸天衆白帝釋言天王我
今亦當隨於天王除阿修羅瞋恚憍
慢時天帝釋告諸天曰汝勿急速我
今自能破阿修羅時天帝釋語諸天
已入歡喜園見阿修羅在歡喜園猶
如雲聚漸漸增長時諸天衆罵詈興
世轉轉增高大時諸天衆見其增長罵
詈不息倍更增長顏色醜惡帝釋見
之告諸天衆此阿修羅以汝瞋故身
增轉大我當方便令離瞋慢時天帝
釋而說頌曰

不瞋能伏瞋　忍伏於惡心　法能伏非法
光明破暗冥　成實勝妄語　正語伏綺語
軟語勝惡口　能禁兩舌過　慈心斷惡害
布施除慳貪　正念勝邪念　善念破惡念
明能破無明　白日除黑闇　白月勝黑月
如是常得勝　智慧知真諦　勝於邪見欲

所謂八分道　能破諸惡道　如来四無畏　正法念經第十二　第十三張　誠
能破諸怖畏　憶念破忘失　智能破愚癡
若住阿蘭若　則能破諸欲　須彌勝衆山
及以衆園林　大海勝消流　及以諸河池
日光勝衆星　亦勝於餘宿　法式勝無法
布施破貧窮　質直勝諂曲　實能破妄語
吉能破不吉　火能燒衆薪　水能破於渴
食則能除飢　師子心勇健　勝於一切獸
知足勝怖畏　智者如是說　悲愍者常勝
無悲為最劣　智慧能調伏　智者如是說
衆惡邪見業　多作諸妄語　如是外道中
如来最殊勝　天勝阿修羅　以其法勝故
我當破一切　何況汝一身　汝阿修羅使
汝勿生怖畏　今此師子座　智者所應住
時阿修羅聞釋迦提婆說是語已不
復增長以得聞於實語縛故減劣不
增色力勇健志不增長見其劣弱時
有天子手提其足曳令下座即時驅
出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復
往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊
羅婆那大白象王騰空而遊向於摩
尼支羅之林所作已辦與諸一切天
子天女至摩尼地摩尼地天見天王

釋皆悉出迎頭面頂禮俯敬既畢皆
往詣於弥伽雲林其地一切衆欲具
足柔軟廣博衆花遍覆以蓮花枝開
爲宮室一切愛處釋迦天主共諸天
女種種樂音歌儛遊戲娛樂受樂鼻
闍婆王圍遶帝釋歌衆妙音讃歎天
王五樂音聲以爲娛樂時天帝釋在
於伊羅婆那白象之上其象端嚴勝
於寶山行步進趣如動玉山其象鮮
白踰於雪山如春末時日光照曜雪
山之峯如是天衆天子天女圍遶帝
釋遊於園林其諸園林映琉璃寶青
銀頗梨因陀青寶大因陀寶赤蓮花
寶真金硨磲以爲莊嚴釋迦天王共
諸天衆天子天女遊戲園中聞惡趣
門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而
常思惟衆生生死既思惟已不忘不
悅觀諸樂受皆悉無常破壞離散如
是知已內自思惟諸天退沒因於自
業爲何所至受自業果業風所吹墮
於地獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴
侶一切諸天及諸天女皆悉如是會
當別離如是之業大作樂具戲弄

切愚癡凡夫時天帝釋思惟是已 [illegible]

說頌曰

譬如虛空雲　為風之所吹　和合須臾散
生死亦如是　時時如衆花　見人有生死
一切皆磨滅　如去来亦然　如是善業熟
則受於天樂　善時既盡已　樂受則亦失
時節如樹林　生時甚敷榮　時節既過已
一切皆墮落　諸天如樹葉　樹如受樂處
受樂則有墮　無有常樂者　猶如夏降雨
不住於空中　諸樂亦如是　念念不暫停
譬如孔雀鳥　風雲則出聲　風止聲則滅
天樂亦如是　譬如以乾木　而置於火中
天樂亦如是　為時火所燒　生已復歸滅
已經百千返　為愛之所欺　而無有厭心
癡愛網所纏　一切無免者　戲弄於諸天
受諸不善業

如是天帝釋愍諸天故說是偈已乘於伊羅婆那大白象王天衆圍遶奏諸音樂出妙音聲還善法堂以得勝於阿修羅故心生歡喜諸天恭敬到善法堂摩尼支羅所住諸天受欲無厭受於色聲香味觸等遊戲園林乃至可愛善業樓盡從天還退隨業流

轉墮畜生地獄餓鬼畜生若生人中生
大種姓受第一樂端正殊妙生在中
國正法行處大富饒財子孫具足壽
命延長眷屬和順世間所有一切資
具皆悉具足一切衆人之所愛敬或
為大王或作大臣以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天二十
八地名曰衆分衆生何業而生彼天
彼以聞知見有衆生修行善業正身
口意質直不諂不惱衆生常行善意
其心質直離惡知識親近善友不近
惡友不共言論不與同住亦不同行
常避惡人惡人所友亦不親近親近
賢善聽聞正法聞已思惟心入於法
善不善無記若有善法則便攝取知
不善法則便捨離正念觀察調伏其
心不貪不欲持七種戒微細不犯乃
至小犯常懷大懼一切善業如鍊真
金清淨無垢如是之人不煞不盜布
施修福見煞害者救令得脫云何救
於煞害衆生若有丈夫侵他婦人為
官所收打惡聲鼓從右門出欲斷其

命無救無護無所怖逞愁悴憂惱殺
至塚閙將至煞處如是善人贖令得
脫復行布施修諸福德去何善人修
行福業若僧住處曠野無水渴之苦
惱如是善人或為作井或為造池若
有水池若井崩壞若多細蟲為僧修
治以諸細蟲置餘水中如是微細皆
不煞害若以漉囊漉諸水蟲還置水
中是名不煞生云何不偷盜不以盜
心取他草葉若曠野中種種果菜故
村聚落疑他所護亦不故取是名不
盜是人修行一切善業身壞命終生
於善道三十三天衆分之地生於右
門真金為座白銀琉璃或以頗梨或
車璖寶或赤蓮花寶以為其座青因
陁寶大青寶王真珠之座如是珎寶
莊嚴之座而於中生既生天已而自
思惟我以何業而来生此即自念知
我於前世作斯善業供養衆僧如是
善業猶如父母清涼之寶生於天上
決定受樂如是天子作是念已即自
現見業之果報見果報已讚歎善業
毀訾惡業念本生已念人業地無量

善業地如父如母尒時天子念本生 正法念處經第二十卷 第十張 誠

已而說頌曰

以善得人身　得已不放逸　造作衆善業

因是得生天　人身甚難得　得已行放逸

為放逸所迷　命終墮地獄　作三種善業

修行七種戒　離於三惡家　則受諸天身

若人伏煩惱　未斷於愛心　是人受因緣

則生於天中　破壞於嫉妬　大苦之種子

種種行布施　是人生天中　觀他如己身

悲愍護衆生　慈心常調伏　是人生天中

觀偷盜如火　布施於一切　以自修其心

是人生天中　觀他妻如母　常思惟真諦

欲泥不能汙　是人生天中　人從自心起

由舌鑽燧生　若離此妄語　則生於善道

惡口破慈心　智者能捨離　常樂說軟語

則生於天上　觀綺語如刀　一切常遠離

常行於正語　是人生善道　若有行善人

不行於兩舌　實說諦知時　是人生天中

若人護如是　七種身口戒　其人諦知戒

則生於天中

如是初生天子思惟既說說此偈已

觀本生處念生處已著欲境界以前

習故說如是偈尒時初生天子威德

殊勝一切皆集天女見之速疾馳奔
至天子所猶如衆蜂馳奔蓮花諸天
女衆馳奔天子亦復如是手中執持
種種伎樂琴瑟箜篌皷衆妙音是諸
天女花鬘莊嚴散以末香手執花鬘
復有天女散花供養初生天子如是
天女以種種供養供養天子不可譬
喻勝上天女或百或千見此天子初
生天中心生愛樂又見本所奉事天
子死相已現捨本天子馳向初生福
德天子譬如渴牛捨於枯池走趣清
水此諸天女亦復如是捨本所事馳
速往詣初生天子
爾時初生天子聞諸天女莊嚴之具
出美妙音欲心即發何況見色及其
音聲爾時天子見諸天女及聞樂音
恭敬供養心生愛樂忘失本生猶如
隔於百千生死何以故以生天中放
逸地故性如是故爾時初生天子為
諸天女以諸欲法種種情態不善觀
故欲心增長時諸天女說於種種欲
心相應不淨之語如是受於放逸之
樂天子天女不相隨逐天女圍遶一

[illegible]

切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未
得今既得已心生歡喜爲欲所牽隨
諸天女不得自在時諸天女奉給天
子歌舞戲笑種種吟詠鄙褻調諺令
此天子心意迷惑隨諸天女所至之
處常隨其後欲網所縛如鳥在網如
是天子愛欲所縛亦復如是隨其至
處天子隨之如是地處七寶莊嚴昔
所未見見之愛樂旣見此地於此地
中無量天衣天鬘莊嚴愛無量樂復
往詣於廣曠野林作天伎樂共此天
子至曠野林見此林中一切衆鳥種
種相貌以爲莊嚴其音美妙出種種
聲與諸群鳥遊戲娛樂諸鳥亦復雄
雌相隨若至華中飲摩偷酒雄鳥隨
之若於諸花亦復如是若鳥遊空雄
雌相隨亦復如是隨其至處若食美
果鳥亦隨之若復遊戲蓮花池中亦
復如是於山峯中二鳥雙遊如是天
鳥亦爲愛網之所繫縛將至異處衆
蜂之類亦復如是群處處處相隨遊
戲亦爲塵處欲網所縛亦如天子迷
天女色譬如夏時降雨滿池充溢

燈是諸天子為諸天女欲愛充滿亦 [illegible]
復如是愛欲繫縛雖復舒緩甚為難
解如是比丘觀此事已而說頌曰
如是女欲網　繫縛甚堅牢　能令諸眾生
輪轉於有獄　身縛尚可解　心縛不可脫
心既為欲縛　常愛諸苦惱　羂網尚可斷
欲網不可燒　隨其所行處　不離三惡道
羂網但縛身　愛網甚廣大　雖非是色法
能縛一切人　羂網縛眾生　尚可現觀見
如是愛縛心　求之不可見　初染生愛著
心著甚難解　人為愛所縛　不能脫生死
女色大羂網　縛眾生六根　羂但縛一身
或縛或不縛　若枷鏁杻械　聖說非為堅
癡人愛染心　繫縛甚堅牢
如是比丘毀呰愛欲爾時天子為愛
天女一切愛網之所繫縛將至園林
見種種林甚可愛樂無以可喻爾時
天子遊於花池其池名曰白鵝之池
與諸天女至此池邊天子天女遊戲
娛樂受五欲樂種種樂音出衆妙聲
衆分天子復往詣於金山之中互相
娛樂受五欲樂既受樂已作如是念
我今當與一切天衆詣善法殿遊戲

正法念處經第二[illegible]張 誠 [illegible]

受樂作是念已與諸天衆詣善法殿
或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或乘
宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋
種種伎樂歌衆妙音至善法堂尒時
釋迦天王聞衆樂音告諸天子大仙
如是音樂是誰樂音何地天衆來至
於此時諸天子聞是語已皆出觀之
既見天衆還善法殿白帝釋言天王
當知衆分地天衆今來至此奉問天
王時天帝釋告諸天子汝今應當發
勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎衆
分所來天子種種遊戲共相娛樂時
諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種
種琴瑟箜篌種種樂器種種天鬘莊
嚴其身其身流出種種光明身光鮮
白晃曜照明出迎衆分所來天子二
衆相見和合遊戲作諸神通種種伎
樂歌衆妙音至善法殿尒時天主釋
迦提婆坐百千柱寶殿之上其師子
座名曰得勝天王坐上安隱快樂威
德光焰百千天衆周帀圍遶受善業
果威德殊勝過於和合百日並照雖
處天宮而不放逸如是天衆既見天

王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂　正法念處經第二十二卷　第十五張

礼天王釋迦提婆歌俱遊戲以諸偈

稱讃歎天王

天王偏戶迦　常護於世間　法行常寂靜

境界莫能壞　以法調世間　不以非法教

順法常安樂　違法受苦惱　行法則安樂

修者亦如是　不侵不妄語　常受於安樂

若世間功德　出世間功德　此一切功德

天王悉具足　怖者為作歸　昔者示善道

天王持世間　天人阿修羅　天王最殊勝

離諸不善法　洗除三惡垢　受於三歸法

如實知三業　行勝三菩提

離生放逸地　不樂於放逸　天王持世間

法行離怨敵

尒時衆分之地諸天子等勝智慧等

讃天王時尒時釋迦提婆因陀羅觀

諸天衆善言慰喻告諸天曰諸天子

莫行放逸若放逸者則無利益時諸

天子讃帝釋已與天帝釋乘於虛空

向衆分地帝釋為首諸天隨從往詣

衆分時天帝釋作如是念此諸天子

心行放逸不知退沒我當示化退沒

之相令生厭離時天帝釋為於遊戲

放逸諸天子等化中陰有時諸天子
戲遊園林山峯花池時諸天子各各
自見一切眾具勝相莊嚴皆見失壞
一切樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被
繫縛怖畏涕泣烟焰俱起来遶其身
閻羅王使之所執持飢渴自燒行大
怖畏火来燒身猶如燒林閻羅使者
醜悪可畏種種悪色手執刀杖弓刀
矛矟及捉黒繩赤棒䋲羂或有上昇
或有下行時閻羅王所遣使者遍須
弥山時諸天子見閻羅使從於天上
縛諸天子加諸楚毒罵詈撾打遍身
火起其焰猛熾時閻羅使手把刀戟
奮目大怒乎相告曰諸閻羅使速縛
如是放逸天子我當截之將入地獄
令其不復得行放逸如是大喚上昇
虛空上須弥山遍於諸地皆令摧壞
百千万億那由他數閻羅使者伺命
之官醜悪獄卒遍壞諸地及以山㵎
遍於虛空或上或下惱諸天子語諸
天子汝等所受五欲之樂種種音樂
令何所在汝等今為閻羅使者將詣
地獄受大苦惱若諸天子將墮地獄

正法念處經第二十二卷 第二十三張 誠

則見獄火來燒其身若諸天子有善
業者但見地獄不見自身為火所燒
時諸天子自見中陰被大繫縛尒時
獄卒閻羅王使為此天子而說頌曰
染愛於欲樂　而不作善業　是故得苦果
今日已成熟　染若樂放逸　而行於非法
至於臨終時　心乃生悔熱　悔熱喻火燒
亦喻於刀戟　從於五根生　而還自燒滅
於苦謂為樂　貪怨為親友　觀放逸如是
是故應捨離　放逸愛和合　為欲之所縛
三種大怨家　能破壞大樂　憍慢近惡友
懈怠及貪恚　遠離於持戒　是地獄因緣
持戒清涼觸　得報甚清涼　愚人不修行
臨終生悔熱　見於他妻妾　而生貪著心
飲酒行劫盜　因此墮地獄　惡口親惡友
邪見無正信　其心多躁擾　此法失人身
貪心及綺語　妄語無誠信　今世若後世
無有少安樂　遠離於善友　親近惡知識
根本無利益　不信業果報　不識業果報
苦樂非衆生　是人迷因果　臨終生悔熱
若人常妄語　恃智生憍慢　後得大衰惱
乃覺其業果　若流轉世間　具受諸苦惱
皆由無明力　大仙如是說

[illegible]

尒時釋迦提婆因陁羅化作如是聞
羅使者為諸天子中有說法折伏呵
責時天帝釋復為諸天衆示現變化
若諸天子有先世業應隨畜生者
無量種種業相如即即滅中陰之相
乎相殘害共相食噉生大怖畏令諸
天子皆悉見之若諸天子無畜生業
但見畜生乎相殘害不見自身作畜
生形時天帝釋復為放逸諸天子等
示化中陰若諸天子當生餓鬼為於
飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡
此諸天子見虛空中烏鵄諸鳥來啄
其眼及耳鼻舌是時天衆見向所化
如是惡相生大怖畏餘天見已白帝
釋言釋迦天王何故捨諸天子而自
止住此諸天子皆被繫縛或阿修羅
或餘惡人將之欲去遍須弥山一切
諸地我亦曾與阿修羅鬪未曾覩見
如是惡相及阿修羅及其軍衆未曾
倶來至此天中云何世間失正法耶
不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不
敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供
養如來及法僧耶不知因果不知眞

諦耶如護世天王常說此法令閻浮 正法念處經第二十卷 第三十五張 誠
提不修行耶今諸天衆皆被惱乱天
王何故不嚴器仗乘於伊那大龍爲
王身服鎧鉀擊大戰鼓莊嚴鬪戰有
諸天衆天主同業向天王釋作如是
說復有諸天覩此希有未曾見事心
生猒離極大恐怖諸根振動歸依帝
釋作如是言唯願天王救護我等此
諸天衆所住之地悉爲阿修羅之所
劫奪未曾見此阿修羅等可畏之身
如是怖畏諸天子等皆向帝釋作如
是說復有天子見是化已向善法殿
速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有
天子詣雜殿林取諸鬪具向閻羅使
若打若捉不能加害辟如鏡中所見
色像不可捉持不可打害如是天王
示如斯化
是時天主釋迦提婆復示天子化阿
修羅勝於羅睺勇健阿修羅等被縛
撾打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子
化受苦惱時諸天子見阿修羅受大
劇苦百千万倍過諸天子時諸天子
見阿修羅受大苦惱未曾所見生大

正法念經第三十一卷 第二十張 誠

怖畏復往詣於釋迦天王白天王言

我今不知是何丈夫有斯大力皆能

繫縛諸阿修羅王羅睺阿修羅王勇

健阿修羅王繫縛打棒斫刺罵詈天

何有此未曾有事令諸天子身毛皆

竪唯願天王為我說之我今亦畏得

此衰惱天王何者為智不耶諸天之

衆及阿修羅皆悉破壞一切世間悉

皆擁護天王若知願為我說釋迦天

王若不知若不知者願善思惟

正法念處經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造